

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾ ٦٤

الغرض من إرسال الحق للرسول هو أن يعلم الناس شرع الله المتمثل في المنهج ، وأن يهديهم إلى دين الحق . والمنهج يحمل قواعد هي : افعل ، ولا تفعل . وما لا يرد فيه « افعل ولا تفعل » من أمور الحياة فالإنسان حر في اختيار ما يلائمه . وأى رسول لا يأتي بتكليفات من ذاته ، بل إن التكليفات نحيى بإذن الله . وهو لا يطاع إلا بإذن من الله . فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بطاعة الله إلا أن يفوض من الله في أمور أخرى ، وقد فوض الحق سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله الحق :

﴿ وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾

(من الآية ٧ سورة المائدة)

فالمؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم - إذن - عليهم طاعة الرسول في إطار ما فوضه الله والله أذن له أن يشرع .

ويتابع الحق : « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً » . وظلم النفس : أن تحقق لها شهوة عاجلة لتورثها شقاء دائماً . وظلم النفس أشقى أنواع الظلم ، فمن المعلوم أن يظلم الإنسان غيره ، أما أن يظلم نفسه فليس معقولاً . وأى عاصٍ يترك واجباً تكليفاً ويقبل على أمر منهى عنه ، قد يظن في ظاهر الأمر أنه يحقق لنفسه متعة ، بينما هو يظلم نفسه ظلماً قاسياً ، فالذى يترك الصلاة ويتكاسل أو يشرب الخمر أو يرتكب أى معصية نقول له : أنت ظلمت نفسك ؛ لأنك ظلمت أنك تحقق لنفسك متعة بينما أورثتها

شفاء أضعف وأبقى وأخلد ، ولست أميناً على نفسك .

والنفس - كما نعلم - تطلق على اجتماع الروح بالمادة ، وهذا الاجتماع هو ما يعطى النفس الإنسانية صفة الاطمئنان أو صفة الأمانة بالسوء ، أو صفة النفس اللوامة . وساعة تأتي الروح مع المادة تنشأ النفس البشرية . والروح قبلها تتصل بالمادة هي خيرة بطبيعتها ، والمادة قبلها تتصل بالروح خيرة بطبيعتها ؛ فالمادة مقهورة لإرادة قاهرها وتفعل كل ما يطلبه منها . فإياك أن تقول : الحياة المادية والحياة الروحية ، وهذه كذا وكذا . لا .

إن المادة على إطلاقها خيرة ، طائفة ، مُسَخَّرَةٌ ، عابدة ، مُسَبِّحة . والروح على إطلاقها كذلك ، فمتى يأتي الفساد ؟ ساعة تلتقي الروح بالمادة ويوجد هذا التفاعل نقول : أنت يا مكلف ستطعن إلى حكم الله وتنتهي المسألة أم ستبقى نفسك لوامة أم تستمرىء العصية وتكون نفسك أمانة بالسوء ؟

فَمَنْ يَظْلِمُ مَنْ إِذْنٌ ؟ إنه هواك في المخالفة الذي يظلم مجموع النفس من روحها ومادتها ، فأنت في ظاهر الأمر تحقق شهوة لنفسك بالمخالفة ، لكن في واقع الأمر أنك تتعب نفسك ، « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم » . ولنعلم أن هناك فرقاً بين أن يأتي الفاحشة إنسان ليحقق لنفسه شهوة . وأن يظلم نفسه ، فالحق يقول :

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ

وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾

(من الآية ١٣٥ سورة آل عمران)

إذن فارتكاب الفاحشة شيء وظلم النفس شيء آخر ، « فعل فاحشة » قد متع إنسان نفسه قليلاً ، لكن من ظلم نفسه لم يفعل ذلك . فهو لم يمتعها ولم يتركها على حالها ، إذن فقد ظلم نفسه ، لا أعطاها شهوة في الدنيا ، ولم يرحمها من عذاب الآخرة ، فمثلاً شاهد الزور الذي يشهد ليأخذ واحداً حقاً آخر ، هذا ظلم قاصر للنفس ، ولذلك قال الرسول : « باءروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح

الرجوع مؤمناً ونسباً كافراً ، أو يمسى مؤمناً ويصبح كافراً ، يبيع دينه بعرضٍ من الدنيا» (١).

«ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله ، وظلم النفس أيضاً بأن يرفع الإنسان أمره إلى الطاعوت مثلاً ، لكن عندما يرفع الإنسان أمره للمحاكم ، لا نعرف أيحكم لنا أم لا ، وقد يهديه الله ساعة الحكم .

إن قوله : «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك ، فالمسألة أنهم امتنعوا من المجيء إليك يا رسول الله ، فأول مرتبة أن يرجعوا عما فعلوه ، وبعد ذلك يستغفرون الله ، لأن الذنب بالنسبة لعدم مجيئهم للرسول قبل أن يتعلق بالرسول تعلق بمن بعث الرسول ، ولذلك يقولون : إهانة الرسول تكون إهانة للبريد ، فصحيح أن عدم ذهابهم للرسول هو أمر متعلق بالرسول ولكن إذا صعدته نجده متعلقاً بمن بعث الرسول وهو الله ، لأن الرسول لم يأت بشيء من عنده ، وبعد أن تطيب نفس الرسول فيستغفر الله لهم ، إذن قولاً : يجيئون ، وثانياً : يستغفرون الله وثالثاً : يستغفر لهم الرسول .

وبعد ذلك يقول سبحانه : «لوجلوا الله تواباً رحيماً» إذن فوجدان الله تواباً رحيماً مشروط بعودتهم للرسول بدلاً من الإعراض عنه ثم أن يستغفروا الله ، لأن الله ما أرسل من رسول إلا ليطلع بإذنه ، فعندما تختلف معه لا تقل : إنني اختلفت مع الرسول ، لا . إنك إن اختلفت معه تكون قد اختلفت مع من أرسله عليك أن تستغفر الله .

ولو أنك استغفرت الله دون ترضية الرسول فلن يقبل الله ذلك منك . فلا يقدر أحد أبداً أن يصلح ما بينه وبين الله من وراء محمد عليه الصلاة والسلام .

وحين يفعلون ذلك من المجيء إلى الرسول واستغفارهم الله واستغفار الرسول لهم سيجنون الله تواباً رحيماً ، وكلمة «تواب» مبالغة في التوبة فتشير إلى أن ذنبهم كبير .

إن الحق سبحانه وتعالى خلق خلقه ويعلم أن الأغيار تأتي في خواطرهم وفي نفوسهم وأن شهواتهم قد تستيقظ في بعض الأوقات فتنتقل إلى بعض الذنوب ، ولأنه رب رحيم بين لنا ما يحصى كل هذه الغفلة . فإذا أذنب العبد ذنباً أوجب له الرحيم يتركه هكذا للذنوب ؟ لا . إنه سبحانه شرع له العودة إليه ؛ لأن الله يحب أن يتوب عبده ويرجع إليه وإن غفل بمصيبته .

إن الحق سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نزيل عنا آثار المعاصي ، فقال : « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك » فالملاج من هذه أن يمشوك لأنهم غفلوا عن أنك تنطق وتبلغ من قبل الحق في التشريع وفي الحكم ، وبعد المجيء يستغفرون الله ويستغفروهم الرسول ، تأييداً لاستغفارهم الله ، حينئذ يجدون الله تواباً رحيماً .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ١٥٠ ﴾

إذن لا بد أن نستقبل الإيمان بالإقبال على كل ما جاء به رسول الله ، فساعة حكم المنافقون غيره برغم إعلانهم للإسلام جاء الحكم بخروجهم من دائرة الإيمان ، وعلى المؤمنين أن يتمثلوا بذلك .

ونلاحظ في قول الحق : « فلا وربك » وجود « لا » نافية ، وأنه - سبحانه - أقسم بقوله : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك » ، ونعلم أن المنافقين قد ذهبوا فحكموا غير رسول الله ، مع أنهم شاهدون بأنه رسول الله فكيف يشهدون أنه رسول الله ، ثم يحكمون غيره ولا يرضون بقضائه ؟ وتلك قضية يحكم الحق فيها

فيقول : لا . هذه لا تكون أبداً . إذن فهو لا ، النافية جاءت هنا لتنفى إيمانهم وشهادتهم أنه رسول الله ؛ لأنهم حكموا غيره . فإذا ثبت أنهم شهدوا أنه رسول الله ثم ذهبوا لغيره ليقضي بينهم إذا حدث هذا . فحكمنا في القضية هو : لا يكون لهم أبداً شرف شهادة أنه رسول الله .

وبعد ذلك أقسم الحق فقال : « وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » ونحن الخلق لا نقسم إلا بالله ، لكنه سبحانه له أن يقسم بما شاء على ما يشاء ، يقسم بالمادة الجبلية :

﴿ وَالطُّورِ ١ ﴾

(سورة الطور)

ويقسم بالذاريات :

﴿ وَالذَّارِيْنَ ذَرَوْا ١ ﴾

(سورة الذاريات)

والذاريات هي الرياح ، ويقسم بالنبات :

﴿ وَالْتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ١ ﴾

(سورة التين)

ويقسم بالملائكة :

﴿ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ١ ﴾

(سورة الصافات)

ولكنك إن نظرت إلى الإنس فلن تجد أقسم بأحد من سيد هذا الكون وهو الإنسان إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقسم بحياته فقال :

﴿ لَعَنُوكَ إِنَّمَا لِي سَكْرَتِي يَتَّبِعُونَ ١٧ ﴾

(سورة الحجر)

« لعمرك » يعنى : وحياتك يا محمد إنهم فى سكرتهم يعمهون ، أى هم فى غوايتهم وضلالهم يتحبرون فلا يبتلون إلى الحق ، وأقسم الله بعد ذلك بنفسه ، فقال :

﴿ فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة النازك)

ومائة يقول : « فو رب السماء والأرض » . فلا بد أن يأتى بربوبيته لخلق عظيم نراه نحن ، ولذلك قال :

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾

(من الآية ٥٧ سورة غافر)

يعنى إذا فكرت أيها الإنسان فى خلق السماوات والأرض لوجدته أكبر من خلق الناس .

وفى الآية التى نحن بصدد خواطرها عنها يقول الله تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » وهذا تكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودليل على أن محمداً عليه الصلاة والسلام ذو منزلة عالية ، إياكم أن تظنوا أنه حين قال : « خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس » أن محمداً قد دخل فى الناس ، إنه سبحانه بوضح : لا ، سأقسم به كما أقسمت بالسماء والأرض ، « فو ربك لنستلنهم » ، ولماذا يقسم برب السماء والأرض ؟ لأن الرب له قدرة عظيمة هائلة ، فهو يخلق ويرى ، ويمهد ويؤدب .

إن خلق السماوات والأرض يكفى فيها الخلق وناموس الكون والتسخير . لكن عندما يخلق محمداً فلا يريد الخلق والإعلاء فقط ، بل يريد تربية فيها ارتقاءات النبوة مكتملة فيقول له : فو ربك الذى خلقتك ، والذى سواك ، والذى ربك ، والذى أهلك لأن تكون غير خلق الله وأن تكون خاتم الرسل ، ولأن تكون رحمة الله للملئين ، يقسم بهذا كله فيقول : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » أبعد ما يدخل سبحانه فينا هذه المهابة بالقسم برب رسول الله نقول : لا نحكم محمداً ومنهجه فى حياتنا ؟

إذن فقله : « لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » وحكم كل مادتها مثل « الحكم » و« التحكيم » و« الحكمة » و« التحكم » وكل هذا مأخوذ من الحكمة وهي حديدة اللجام الذي يوضع في فم الفرس يمنعه به صاحبه أن يشرد ، ويتحكم فيه يمينا ويساراً ، فكذلك « الحكمة » تعرق كل واحد عن شروده في أخذ حق غيره ، فالتحكم والحكم ، والحكمة ، كلها تسمى بأن تضع الشيء في موضعه الصحيح ،

وكلمة « شجر » مأخوذة من مادة (الشين والجيم والراء) وإذا رأيتها فافهم أنها مأخوذة من الشجر الذي تعرفه . وهناك نباتات لا تلتصق ببعضها ، وهناك نباتات تكبر فيلتصق بعضها ببعض فتشابهك ، كما ترى مثلاً شجراً متشابكاً في بعضه ، وقد اختلط الأفرع مع بعضها بحيث لا تستطيع أيها الناظر أن تقول : إن هذه ورقة هذه الشجرة أو ورقة تلك الشجرة . وإذا ما أثمرتا وكانتا من نوع واحد لا تقدر أن تقول : إن هذه الثمرة من هذه الشجرة ، ولا هذه الثمرة من تلك الشجرة ، أي أن الأمر قد اختلط .

« وشجر بينهم » أي قام نزاع واختلاط في أمر ، فأنت تذهب لتفصل هذه الشجرة عن تلك ، وهذه الثمرة عن تلك الثمرة ، وساعة ترى أشجاراً من نوع واحد ، وقد اختلطت مع بعضها واختلطت ، لا يعنيك إن كنت جاني الشجرة أن تكون هذه الثمرة التي قطفتها من هنا أو من هناك ، فأنت تأخذ الثمرة حيث وجدت ، لا يعنيك أن تكون من هذه أو من تلك ، وإن كنت تستظل تحت شجر لا يعنيك أن تعرف هل جاء هذا الظل من ورق هذه الشجرة أو من تلك الشجرة ، فهذه فائدة اختلاط المتساوي ، لكن إذا أردت ورقة شجرة من نوع معين فانتقيها لأنني أريد لها لأمر خاص .

والخلق كلهم متساوون فكان يجب إن اختلطوا أن تكون المسألة مشاعاً بينهم ، لكن طبيعة النفس الشح ، فتنازعوا ، ولذلك فالقاضي الذكي يقول للمتخاصمين : أتريدان أن أحكم بينكما بالعدل أم بما هو خير من العدل ؟ فيفزعان ويقولان : أهناك خير من العدل ؟ يقول : نعم إنه الفضل ، فهاذمت المسألة أخوة واحدة ، والخير عندك كالخير عندي فلا نزاع ، أما إذا حدث الشجار فلا بد من الفصل .

ومن الذى يفصل ؟ إنه سيدنا رسول الله بحكم قول الحق : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » .. فالإيمان ليس قولة تقال فحسب وإنما هو قولة لها وظيفة ، فإن تقول : لا إله إلا الله وتشهد أن محمداً رسول الله فلا بد أن لهذا القول وظيفة ، وأن تحرك حركة حياتك على ضربه هذا القول ، فلا معبود إلا الله ، ولا أمر إلا الله ، ولا نافع إلا الله ، ولا ضار إلا الله ، ولا مضرع إلا الله . فهي ليست كلمة تقوها فقط ! وينتهى الأمر ، ثم عندما يأتيك أمر يحتاج إلى تطبيقها تفر منه . « فلا وربك لا يؤمنون » بمنهج الإسلام « حتى يحكموك » فهذا هو التطبيق « فيما شجر بينهم » ولا يصح أن يحكموك صورياً ، بل لا بد أن يحكموك برضا في التحكيم ، « ثم لا يجحدوا في أنفسهم حرجاً » أى ضيقاً « مما قضيت » . فعندما يحكم رسول الله لا تتوانوا عن حكمه ، ولا تضيفوا به « وسلموا تسلياً » أى يُدعَونوا إذعائاً .

إذن فالإيمان لا يتمثل في قول يقال وإنما في توظيف ذلك القول . بأن تلجأ إليه في العمليات الحركية في الحياة ، « فلا وربك لا يؤمنون » حتى يترجم الإيمان إلى قضية واقعية اختار الحق لها أعنف ساعات الخرج في النفس البشرية وهي ساعة الخصومة التي تولد اللدد والميل عن الحق ، « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » ثم لا يجحدوا في أنفسهم حرجاً ، لأنه قد يجد حرجاً ولا يتكلم .

وانظروا إلى الثلاثة : الأولى : « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك » ، هذه واحدة ، « فاستغفروا الله » هذه هي الثانية ، « واستغفر لهم الرسول » هذه هي الثالثة ، هذه محصات الذنوب ، والذي يدخلك في حظيرة الإيمان ثلاثة أيضاً : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » هذه هي الأولى ، « ثم لا يجحدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت » هذه هي الثانية ، « وسلموا تسلياً » هذه هي الثالثة . إذن فالقولان في رسول الله صلى الله عليه وسلم : دخول في حظيرة إيمان ، وخروج من ظل ذنب .

وهنا وقفة لا أبالغ إذا قلت : إنها شغلتي أكثر من عشر سنين ، هذه الوقفة حول قول الله : « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً » ذلك يارب غمحيص من عاصر رسولك صلى الله عليه

وقوله سبحانه وتعالى : « ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسلياً » أى لا يجدوا حرجاً عندما يذعنون لأى حكم تكليفى أو حكم قضائى ، والحكم التكليفى نعرته فى : افعل ولا تفعل ، أما الحكم القضائى فهو عندما يتنازع اثنان فى شىء وهذا يقتضى أن نقبل الحكم فى النزاع إذا ما صدر عن رسول الله أو عن مبهجه . إذن فلا بد أن نسلم تسلياً فى الاثنين : فى الحكم التكليفى ، وفى الحكم القضائى .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ
أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ
أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ
تَنبِيْثًا ۝ ٣٧ ﴾

وهنا يسلوى الحق بين الأمر بقتل النفس والأمر بالإخراج من الديار ، فالقتل خروج الروح من الجسد بقوة قسرية غير الموت الطبيعى ، والإخراج من الديار هو الترحيل القسرى بقوة قسرية خارج الأرض التى يعيش فيها الإنسان ، إذن فعملية القتل قسرية لعملية الإخراج من الديار ، فساعة يُقتل الإنسان فهو يتألم ، وساعة يخرج من وطنه فهو يتألم ، وكلاهما شاق على الإنسان ، وبأن الحق بهذين الحكمين اللذين سبقا فى قوم موسى عليه السلام ، فالحق يقول :

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ « يَنْقُرِمُ إِنَّا كُذِّبْتُمْ أَنْتُمْ بِإِخْرَاجِكُمْ مِنَ الْبَيْتِ قُرْبُوا إِلَيَّ
بِرِبِّكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۝ ٣٨ ﴾

(من الآية ٣٨ سورة البقرة)

ويقال : إن قوم موسى عندما سمعوا هذا الحكم قام سبحانه ألفاً منهم بقتل أنفسهم ، ونعلم أيضاً أن قوم موسى أخرجوا من ديارهم وذهبوا في الله . يقول سبحانه وتعالى :

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتَيَهُونَ فِي الْأَرْضِ

(عن الآية ٢٦ سورة المائدة)

أى لا يدخلونها ولا يملكونها . والحق هنا يوضح : أن الإسلام لم يأت بمنزل ما جاءت به الشرائع السابقة التى كانت التوبة فيها تقتضى قتل النفس ، تلك الشرائع التى رأت أن النفس تغوى صاحبها بمخالفة المنهج فلا بد أن يضييعها . ومن لطف الله أنه سبحانه لم يصدر علينا مثل هذا الحكم ، ولذلك فسيدنا عبدالله ابن مسعود « وصيدنا عمار بن ياسر ، وثابت بن قيس ، كل هؤلاء قالوا : والله لو أمرنا بهذا لفعلنا ، وقال سيدنا عمر : والله لو أمرنا بهذا لفعلنا والحمد لله الذى لم يفعل بنا ذلك . إذن فهذا لطف ، إنه يرين لهم : لو كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من ديارهم كما حدث لقوم مرسى . ماذا كانوا يفعلون ؟ لكن ربنا استجاب لدعائهم :

﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا

طاقة

(من الآية ٢٨٦ سورة البقرة)

لقد استجاب الحق لهم ، لكن ماذا كان يحدث منكم لو كتب عليكم ذلك ؟ وسبب هذه الحكاية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له ابن همة اسمه « الزبير بن العوام » وهو من العشرة المبشرين بالجنة . وهناك واحد آخر اسمه « حاطب بن أبي بلتعة » كان في المدينة ، ومن زار المدينة المنورة يجد هناك منطقة اسمها « الحبرة » وأرضها من حجارة سوداء كأنها محروقة ، وفيها بعض « الحيطان » أي : البساتين ، لأنهم يسمون البستان « حائطاً » ، فقد كانوا يخافون من طغيان السيل فينبون حول الأرض المزروعة حائطاً ، يرد عنها عنف السيل ويحدد الحيازة فيها ، فكان لحاطب بن أبي بلتعة أرض زراعية منخفضة عن أرض الزبير بن العوام ، فالسيل يأتي أولاً من عند

أرض الزمير ثم ينزل إلى أرض حاطب ، ونعلم أن الأمطار تنزل متفرقة في مكان ثم يتجمع الماء في جدول صغير يسمونه « شراج » ومنه يروون بساتينهم .

فلما جاء السيل وأراحوا أن يرووا بساتينهم حدث خلاف بين الزمير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة ، فأرض الزمير تعلو أرض حاطب ، وحاطب يريد أن تمر المياه لأرضه أولاً ثم يروى الزمير أرضه بعد ذلك . فلما تحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم للزمير فقد كان الحق معه . ولم يكن الرسول ليلوى الحق لمجرد القرابة . فمن الناس من يحكم بالظلم ليشتهر بين الناس بالعدل ، فقد يتخاصم ابنه مع واحد آخر والحق مع ابنه ، فلكيلا يقول الناس : إنه جامل ابنه . يحكم على ابنه ! وهذا ليس عدلاً ، فالعدل أن تحكم بالحق ثم تطلب من ابنك أن يتنازل عن حقه ليصبح عطاؤه لغيره فضلاً . فالشجاعة هي أن تحكم بالحق ، وهتك شجاعة أقوى وهي أن تحكم بالحق وإن كان حل نفسك ، لأن الحق أحر من نفسك .

ونص هذه الواقعة كما أوردها الإمام البخاري في صحيحه بسنده قال : « حدثنا أبو اليان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزمير أن الزمير كان يحدث أنه خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بئراً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزمير : اسقي يا زمير ثم أرسل إلى جارك ، فغضب الأنصاري ، فقال : يا رسول الله أن كان ابن عمك ؟ فتلن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : اسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر فاستوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزمير حقه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزمير برأى فيه سعة له وللأنصاري ، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصى للزمير حقه في صريح الحكم ، قال عروة : قال الزمير : والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك » فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » (١) .

فلما حكم رسول الله للزمير بأن يسقى زروعه ثم يرسل الماء إلى جاره لم يعجب ذلك

(١) رواه البخاري في الصلح ومسلم في الفضائل ، والترمذي في الأحكام والنسائي في التلخيص وابن ماجه في المقدمة .

حاطب بن أبى بلتعة ، فقال : لأن كان ابن عمك ، والعرب يقول الكلمة ويترك
لنباة السامع أن يستبط الباقي ، وكأنه يعنى : حكمت له لأنه ابن عمك . ولوى
شدقيه ، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة علمه أن ابن أبى بلتعة لم
يقدر عدالة الحق والحكم . . وكان كثير من الناس ممن كانوا يتصيدون للإسلام
يقولون : هو قد حكم أولاً أن يروى الزبير ثم يطلق الماء لحاطب ، فلما غضب
حاطب بن أبى بلتعة قال له : اسق يا زبير واستوف حقتك ، وخذ من الماء ما يكفيك
ثم أرسله بخارك ، فقالوا : لماذا حكم أولاً بأن يسقى ثم يرسل الماء إلى جاره ثم عدل
في الحكم ؟

الناس لم تفهم أن أرض الزبير عالية بينما أرض حاطب منخفضة ، وأنتم إذا
نظرتهم إلى أى وادٍ ، تجدون الخضرة والخصب في بطن الوادى وليس في السفح ؛ لأن
الماء وإن جاء من الأرض العالية سينزل إلى الأرض المنخفضة ، وإذا رويت المنخفض
أولاً وأعطيته لا يصيب العالي شيء .

إذن فالحكم الأول كان مبنياً على التمييز والفضل من الزبير ، والحكم الثانى جاء
مبنياً على العدل ، ورسول الله بالحكم الثانى - وهو أن يستوفى الزبير حقه ويأخذ من
الماء ما يكفيه - كأنه قال له : ستمدلك بمك بعدما كنا نجهلك ، فقال الحق سبحانه
وتعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم
حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً » .

ولذا كان هذا هو الأمر فكيف لو فعلنا بهم مثلاً فعل الرسول من الأمم السابقة؟
عندما أمرهم أن يقتلوا أنفسهم أو أن يخرجوا من ديارهم ، هذا الحكم لم يفهمه إلا عدد قليل
منهم وهم الثابتون في الإيمان . وهكذا نعلم أن الحق لم يخل الأمة من ممثلين ملتزمين
يؤدون أمر الله كما يجب .

« ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به » ولو فرحنا أن الله قال : اقتلوا أنفسكم أو
اخرجوا من دياركم ثم بعد ذلك فعلوه لوجدوا في ذلك الخير عما كان في باهم ؛ لأن
الناس يجب أن تفتن إلى أن تسأل نفسها ما غاية المؤمن حين يؤمن بالله ؟ وما غاية
هذا الإيمان ؟

أنت في دنياك تعيش مع أسباب الله المخلوقة لك ، وحين تنتقل إلى الله تعيش مع المسبب ، فما الذي يحزنك عندما قال لك : اقتل نفسك ؟ إنه قال لك : اقتل نفسك لماذا ؟ لأنك تنتقل للمسبب ونحيا دون مسبب .

إن الحكم من الله هو ارتقاء بالإنسان ، ونحن في حياتنا الدنيا نجد من يدق الجرس فيأتيه الطعام ، ويدق الجرس فيأتيه الشاي ، ويدق الجرس فيأتيه الحلوى . لكن لا يمكن أن ترتقى الدنيا إلى أن يوجد ارتقاء بحيث إذا خطر الشيء بالإنسان وجد الشيء أمامه ، فلا يدق جرساً ولا يجهد نفسه ، فبالله الذي يعيش في الأسباب ثم نريد أن ننقله إلى أن يعيش مع المسبب ، فهل هذه تحزنه ؟ لا ؛ لأنهم سيجدون خيراً أكثر .

إنك : لو قارنت الأمر لوجدت الدنيا عمرها بالنسبة لك مظلون ، ومحدود ، ونعيمك على قدر إمكاناتك . لكنك حين تنتقل إلى لقاء الله لا تكون محدوداً ، لا بعمرِكَ ولا بإمكاناتك بل تعيش زمناً ليس له حدود ، وتتم في على قدر معة فضل الله .

« ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشدّ تثبيتاً » . . وهذا الخير أشدّ تثبيتاً لغيرهم ؛ لأن من يرويه ينقلون حكم الله . فلا بد أنهم وثقوا أنهم سيذهبون إلى غير ما عندهم . إذن فهو تثبيت من بعدهم . أو المعنى : لو أنهم فعلوا ما أمروا به من اتباع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطاعته والالتزام لما يراه ويحكم به لأنه الذي لا ينطق عن الهوى لكان ذلك خيراً لهم في دنياهم وآخراتهم وأقرب تثبيتاً واستقراراً للإيمان في قلوبهم وأبعد عن الاضطراب فيه .

﴿ وَإِذَا لَا تَيْسَرُ لَهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۖ ﴾ ١٧

فهم إذا فعلوا ما يوعظون به ، « وإذا لا تيسر لهم من لدنا أجر عظيم » وساعة تسمع

« من لدنا » اعرف أنها ليست من شأن ولا فعل الخلق . بل من تفضل الخالق . فالحق سبحانه وتعالى يرسل لنا منهجه بوساطة الرسل ، لكنه يوضح أن بعضاً من الناس منحهم عطفاً وأعطاهم من لدنه علماً ، فهو القائل :

﴿ فَرَجَدْنَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا أَتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ هَدِينَا وَعَلَّمْنَاهُ مِثْلًا ۖ لَّدُنَّا عِلْمًا ۝٢٤﴾

(سورة الكهف)

أى أن العلم الذى أعطاه الله لذلك العبد لم يتعلمه موسى ، وعطاء الله للعلم خاضع لمشيئته ، ونعرف من قبل أن الحسنات والأعمال لها نظام ، فمن يعمل خيراً يأخذ مقابله كذا حسنة ، ولكن هناك أعمال حسنتها من غير حساب ويجازى عليها الحق بفضلها هو . وأضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - نحن نجد ذلك متمثلاً لنا فى كثير من تصرفاتنا ، تقول لابتك مثلاً : يا بنى كم أجرك عندي من هذا العمل ؟ فيقول لك : مائة جنيه . فتقول له : هذه مائة هى أجرك ، وفوقها خمسون من عندي أنا ، ماذا تعنى « من عندي أنا » هذه ؟ إنها تعنى أنه مبلغ ليس له دخل بأجر العمل .

« ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم » لقد عرفنا من قبل أن هناك فرقاً بين القتل والموت ، صحيح أن كليهما فيه إذهاب للحياة ، لكن الموت : إذهاب للحياة بدون نقض البنية للجسم ، ولكن القتل : إذهاب للحياة بنقض البنية كأن يكسر إنسان رأس إنسان آخر ، أو يطلق رصاصة توقف قلبه ، وهذا هدم للبنية ، والروح لا تحمل إلا فى بنية لها مواصفات ، والروح لم تذهب أولاً . بل إن البنية هدمت أولاً . فلم تعد صالحة لسكنى الروح ، والمثل المعروف هو مصباح الكهرباء : إنك إن رميت عليه حجراً صغيراً ، ينكسر وينطفئ التور برغم أن الكهرباء موجودة لكنها لا تعطى نوراً إلا فى وعاء له مواصفات خاصة ، فإذا ذهبت هذه المواصفات الخاصة يذهب النور ، فتأتى بمصباح جديد له المواصفات الخاصة الصالحة فتجد التور قد جاء .

وكذلك الروح لا تسكن إلا فى جسم له مواصفات خاصة ، فإن جئت لهذه المواصفات الخاصة وسيدھا الملح ، وضربتة ضربة قاسية ، فقد نقضت البنية ، وفى هذه الحالة تغادر الروح الجسد لأنه غير صالح لها ، لكن الموت يأتى من غير نقض

للبنية ، ومصدق ذلك هو قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَلَمْ يَأْتِ أَوْحِيلَ أَنْفَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَفْقَارٍ ﴾

(من الآية ١٤٤ سورة آل عمران)

أي أن هناك أمرين : هناك موت ، وهناك قتل ، فالموت هو سلب الحياة ، والقتل هو سلب الحياة ، ولكن القتل سلب الحياة بعد نفض البنية التي تسكن فيها الروح ، ويختلف عن الموت لأن الموت هو خروج الروح دون قتل ، ولذلك يقولون : مات حنف الله . أي مات على فراشه ولم يحدث له أي شيء .

والذي يقتل في الشهادة يقول فيه ربنا :

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾

(سورة آل عمران)

فإذا كان من يقاتل في سبيل الله قد امتثل لأمر الله فسوف يجد فضلاً أكثر ، فكيف يكون جزاء من يقتل نفسه امتثالاً لأمر به ؟ إن امتحان النفس يكون بالنفس ، وليس امتحان النفس بالعدو . وما الميزة في سيدنا إبراهيم ؟ هل قال له الحق : أنا ساميت ولذلك ؟ أقال له إن واحداً آخر سيقتل ابنك ؟ لا ، بل قال له : اذهب أنت . وهذه هي ارتقاء قتل النفس . فيفدى الحق إسماعيل عليه السلام بكبش عظيم . إذن فإذا جاء الأمر بأن يقتل الإنسان نفسه فلا بد أن هناك مرتبة أعلى . ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد مثبِتاً ، وإذا لا تأيناهم من لدنا أجرنا عظيم . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَلَهَدَيْتَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾

ونحن أمام أمرين : إما أن يقتلوا ، وإما أن يخرجوا من ديارهم ، فقله :
« ولهدبناهم صراطاً مستقيماً » لمن ؟ للذي قُتل أم لمن خرج ؟ هو قول لمن أخرج من
دياره لأنه مازال على قيد الحياة .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ
أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴾

والفعل هنا : « يطع » والمطاع هو : الله والرسول ، أي أن هذا الأمر تشريع الله
مع تطبيق رسوله ، أي بالكتاب والسنة ، وساعة نجد الرسول معطوفاً على الحق بدون
تكرير الفعل فاعلم أن المسألة واحدة . . أي ليس لكل واحد منهما أمر ، بل هو أمر
واحد . قول من الله وتطبيق من الرسول لأنه القدوة والأسوة ؛ ولذلك يقول الحق في
الفعل الواحد :

﴿ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَرَجَإِمَّا لَدَيْتَالُوا وَمَا تَقْوُوا إِلَّا أَنْ أَعْتَنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ تَوُوبُوا يَكُ ﴾

(من الآية ٧٤ سورة التوبة)

فما أغناهم الله غنىً يناسبه وأغناهم الرسول غنىً يناسبه فالفعل هنا واحد . فالغنى
هنا من الله ورسوله ؛ لأن الرسول لا يعمل إلا بإذن ربه وامتنالاً لأمره ، فتكون
المسألة واحدة .

هناك قضية تعرض لها الكتاب وهي قضية قد تشغل كثيراً من الناس الذين
عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يجلسه صلى الله عليه وسلم لا يقصد

عنه فادم ، يأتي فيجلس حيث ينتهي به المجلس ، فالذي يريد النبي دأبها يستمر في جلوسه ، والذي يريد أن يراه كل فترة يأتي كلما أراد ذلك. وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، قليل العصر عنه ، فأتاه يوماً ووجهه متغير وقد نحل وهزل جسمه ، وعُرف الحزن في وجهه ، فسأله النبي قائلاً : ما بك يا ثوبان ؟ فقال والله ما بي مرض ولا علة ، ولكنني أحبك واشتاق إليك ، وقد علمت أني في الدنيا أراك وقتها أريد ، لكنك في الآخرة ستذهب أنت في عليين مع النبيين ، وإن دخلت الجنة كنت في منزل دون منزلك ، وإن لم أدخل فذاك حين لا أراك أبداً .

ونص الحديث كما رواه ابن جرير - بسنده - عن سعيد بن جبير قال : « جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو محزون - فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « يا فلان مالي أراك محزوناً ؟ » فقال : يا نبي الله شيء فكرت فيه فقال : « ما هو ؟ » قال : نحن نفقد عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك ، وغدا تُرفع مع النبيين فلا نصل إليك ، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئاً فأتاه جبريل بهذه الآية : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين » . . فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه فبشره^(١) .

وكيف تأن هذه على البال ؟! إنه إنسان مشغول بحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وفكر : هل سندوم له هذه النعمة ؟ ونفكر في الجنة ومنزلها وكيف أن منزلة الرسول ستعلو كل المنازل . وثوبان يريد أن يطمئن على أن نعمة مشاهدته للنبي صلى الله عليه وسلم لن تنتهي ولن تزول منه ، إنه يراه في الدنيا ، وبعد ذلك ماذا يحدث في الآخرة : فلما أن يدخل الجنة أو لا يدخلها ، إن لم يدخل الجنة فلن يراه أبداً . وإن دخل الجنة والنبي في مرتبة ومكانة عالية . فماذا بفعل ؟

انظر كيف يكون الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالف سبباته وتعالى يلطف بمثل هذا المحب الذي شغل ذهنه بأمر قد لا يطرأ على بال الكثيرين ، فيقول الحق سبحانه وتعالى تطمينا لؤلاء : « ومن يطع الله والرسول فأولئك » أي المطيعون

الله والرسول « مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا » والمسألة جاءت خاصة بثويان « بعد أن نبه الأذهان إلى قضية قد تشغل بال المحبين لرسول الله ، فأتت مع من أحييت ، ولكن الأمر لا يقتصر على ثويان . لقد كان كلام ثويان سبباً في الفتح والتطمين لكل الصديقين والشهداء والصالحين . وهي أصناف تستوجب كل المؤمنين ، فأبو بكر الصديق صديق لماذا ؟ لأنه هو : المبالغ في تصديق كل ما يقوله سيدنا رسول الله ، ولا يعرض هذا القول للنقاش أو للتساؤل : أي هذه تنفع أو لا تنفع ؟ فعندما قالوا لسيدنا أبي بكر : إن صاحبك يدعى أنه أت بيت المقدس وعاد في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل ، ماذا قال أبو بكر ؟ قال : إن كان قال ذلك لقد صدق .

لم يعطل صدقه إلا بـ « إن كان قد قال ذلك » ، فهذا هو الصديق الحق ، فكلمنا قال محمد شيئاً صدقه أبو بكر ، وأبو بكر - رضوان الله عليه - لم ينتظر حتى ينزل القرآن مصدقاً للرسول - صلى الله عليه وسلم - بل بمجرد أن قال صلى الله عليه وسلم : إني رسول . قال أبو بكر : نعم . إذن فهو صديق .

لقد كانت هناك تهديدات لأناس سبّوا إلى الإسلام ، لأن أدلتهم على الإيمان سبقت بمحنة الرسول ، هم جربوا النبي عليه الصلاة والسلام ، وعرفوه ، فلما تحدث بالرسالة ، صدقوه على الفور ؛ لأن التجارب السابقة والمقدمات دلت على أنه رسول ، ومثال ذلك : سيدتنا خديجة - رضوان الله عليها - ماذا قالت عندما قال لها النبي : إنه يأتيك كذا وكذا وأخاف أن يكون هذا رؤياً ومُسا من الجن يصيبني .

فكانت خديجة : « كلا والله ما يخزيك الله أبداً ، إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدوم ، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق »^(١) . وهذا أول استنباط فقهي في الإسلام .

هذا هو معنى « مع النبيين والصديقين » ، « والشهداء » هم الذين قتلوا في سبيل الله ، لكن على المؤمن حين يقاتل في سبيل الله ألا يقول : أنا أريد أن أموت شهيداً . ويلقى بنفسه إلى التهلكة ، إياك أن تنههما هكذا ، فأت تدافع عن رسالة ولا بد أن تقاتل عدوك بدون أنك تمكته من أن يقتلك ، لأن تمكينه من قتلك « يفقد المسلمين

مقاتلاً . فكما أن الشهداء هم أفضل ؛ فالذين بقوا بدون استشهاد هم أفضل . فالإسلام يريد أدلة صدق على أن دعوته حق ، وهذه لا يثبتها إلا الشهداء .

لكن هل يمكن أن تصبح جميعاً شهداء ؟ ومن يجعل منهج الله إلى الباقين ؟ إذن فنحن نريد من يبقى ومن يذهب للحرب ، فهذا له مهمة وهذا له مهمة ، ولذلك كانت « التفة » وهي أن يظهر رغبته عن الإسلام ويوالي الكفار ظاهراً وقلبه مطمئن بالعداوة لهم انتظاراً لزوال المانع وذلك استبقاء لحياته كي يدافع ويجهاد في سبيل الله . وسببها أن الإسلام يريد من يؤكد صدق اليقين في أن الإنسان إذا قتل في سبيل الله ذهب إلى حياة أفضل وإلى عيش خير ، هذا يثبت الشهيد . ولذلك فالحق سبحانه وتعالى عندما تأتيهم غرغرة الشهادة يرسم ما هم مقبلون عليه ، فيتلفظون بالفاظ يسمعونها من لم يقبل على الشهادة ؛ فهناك من يقول : هبى يا رياح الجنة ، ويقول كلمة يتبين منها أنه ينظر إلى الجنة كي يسمع من خلفه ، ومفرد شهداء ، إما شهيد وهو الذى قتل في سبيل الله ، وأما من جمع شاهد ، فيكون الشهداء هم الذين يشهدون عند الله أنهم بلغوا من بعدهم كما شهد رسول الله أنه بلغهم .

وللعلماء كلها تدور حول معنى أن يشهد شيئاً يقول به وبذلك نعرف أننا نحتاج إلى الاثنين : من يقتل في سبيل الله ، ومن يبقى بدون قتل في سبيل الله ؛ لأن الأول يؤكد صدق اليقين بما يصير إليه الشهيد ، والثاني يعطينا بقاء تبليغ الدعوة فهو شاهد أيضاً :

﴿ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾

(من الآية ١٤٣ من سورة البقرة)

و« الصالحين » والصالح هو المؤهل لأن يتحمل مهمة الخلافة الإيمانية في الأرض . فكل شيء يؤدي نفعاً بتركه على حاله ، وإن أراد أن يزيد في النافع فليرق النفع منه ؛ فمثلاً : الماء ينزل من السماء ، وبعد ذلك يكون جداول ، ويسير في الوديان ، ونخصه الأرض فيخرج عيوناً ، فعندما يرى عيناً للمياه فهو يتركها ولا يردمها فيكون قد ترك الصالح على صلاحه ، وهناك آخر يرقى النفع من تلك النعمة فينبى حولها كي يحافظ عليها . إذن فهذا قد أصلح بأن زاد في صلاحه .

وهناك ثالث يقول : بدلاً من أن يأتي الناس من أماكنهم متعبين بسوابهم ليحملوا الماء في القرب أو على رموس الحاملين ، لماذا لا أستخدم العقل البشري في الارتقاء بخدمة الناس لينقل الماء إلى الناس في أماكنهم ، وهنا يصنع الصهاريج العالية ويصلها بمواسير وأنابيب إلى كل من يريد ماء فيفتح الصنبور ليجد ما يريد . ومن فعل ذلك يشر على الناس ، فيكون مصلحاً بأن جاء إلى الصالح في ذاته فزاده صلاحاً .

ويختم الحق الآية بقوله : « وحسن أولئك رفيقاً » . وه أولئك « تعني النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » ولا توجد رفقة أفضل من هذه ، والرفيق هو : المرافق لك دائماً في الإقامة وفي السفر ، ولذلك يقولون : نخذ الرفيق قبل الطريق ، فقد نتعرض في الطريق لمناعب وعراقيل ؛ لأنك خرجت عن رقابة عادتك فخذ الرفيق قبل الطريق . ونعرف أن الأصل في المسائل المعنوية : كلها منقولة من الحسيات ، وفي يد الإنسان يوجد المرفق . . يقول الحق :

﴿ فَأَعْرِضُوا وَجْهَكُمْ وَأَيِّدْكُمْ إِلَى الْمُرَاقِقِ ﴾

(من الآية ٦ سورة المائدة)

وساعة يكون الواحد مرهقاً ورأسه متعباً يتكئ على مرفقه ليستريح ، وساعة يريد أن ينام ولم يجد وسادة يتكئ على مرفقه أيضاً . إذن فالمادة كلها مأخوذة من الرفق ، فالرفيق مأخوذ من الرفق وه المرافق « مأخوذة من الرفق لأنها ترفق بالجسم وترجمه ، وفي كل بيت توجد المرافق وهي مكان إعداد الطعام وكذلك دورة المياه ، وفي الريف تزيد المرافق ليوجد مكان لمبيت الحيوانات التي تخدم الفلاح ، وبيوت الفقراء قد تكون حجرة واحدة فيها مكان للنوم ، ومكان الأكل ، وقد يربط الفقير حماله في زاوية من الحجرة ، لكن عندما يكون ميسور الحال فهو يمد بيته بالمرافق المكتملة . أي يكون في المنزل مطبخ مستقل ، ومحل لقضاء الحاجة ، وحظيرة مستقلة للمواشي ، وكذلك يكون هناك مخزن مستقل ، وهذه كلها اسمها « مرافق » لأنها تريح كل الناس .

إذن فضله : « وحسن أولئك رفيقاً » مأخوذة من الرفق وهو : إدخال اليسر ، والأنس ، والراحة ، ويكون هذا الإنسان الذي أطاع الله ورسوله بصحبة النبيين ،

والصديقين ، والشهداء ، والصالحين .

وقد يقول قائل : كيف يجمع كل هؤلاء في منزلة واحدة ؟ على الرغم من اختلاف أعمالهم في الدنيا ، أليس الله هو القائل :

﴿ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾

(سورة النجم)

ونقول : مادام المؤمن أطاع الله وأطاع الرسول ، أليس ذلك من سعيه ؟ فهذه الطاعة والمحبة لله ولرسوله هي من سعي العبد ؛ وعلى ذلك فلا تناقض بين الأيتين ؛ لأن عمل الإنسان هو سعيه ، ويصبح من حقه أن يكون في معية الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين . وقد تكون الصحبة تكرمها لهم جميعاً ليأتسوا بالصحبة ، وهذه المسألة ستشرح لنا قوله :

﴿ وَزَعَمْنَا مَا فِي سُورِهِمْ مِنْ غَلٍ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الأعراف)

نساعة يرى واحد منزله في الآخرة أعلى من آخر ، إياك أن تظن أنه سيقول : منزلي أعلى من هذا ؛ لأنه مادام قد ترك الأسباب في الدنيا وعاش مع مسبب الأسباب ، فهو من حبه لله بحب كل من سمع كلام ربنا في الدنيا فيقول لكل عجب لله : أنت تستحق منزلتك ، وفرح لمن منزلت أعلى منه .

وأضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - لنفرض أن هناك فصلاً فيه تلاميذ كثرة ، بعضهم يحب أن ينجح فقط ، وبعضهم يحب العلم لذات العلم ، وعندما يجد عشاق العلم تلميذاً نجيباً ، أيكرهونه أم يحبونه ؟ إنهم يحبونه ويسألونه ويفرحون به ويقولون : هذا هو الأول علينا ؛ لأنه لا يحب نفسه بل يحب الآخرين ، فكذلك المؤمن الذي يكون في منزلة بالجنة ويرى غيره في منزلة أعلى ، إياك أن تقول إن نفسه تتحرك عليه بالغيرة ، لا . لأنه من حبه لربه وتقليده له يحب من كان طائعاً لله وفرح له ، مثله مثل التلميذ الذي ينال مرتبة عالية فيحب التفوق للآخرين من غير حقد . وهكذا نجد أن الآية التي نحن بصدد خواطرنها عنها لا تخدش قول الحق : « وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى » .

وهناك بحث آخر في قوله الحق : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » .
 قد « اللام » تفيد الملك والحق ، كقولنا : ليس لك عندي إلا كذا ، أي أن هذا
 حقك ، فقوله : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » أي هي حق للمؤمن وقد حددت
 العدل في الحق ولم تحدد الفضل ، ولذلك قال بعدها :

﴿ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴾

فالفضل من الله يستمد حيثيته من سعى الإنسان ، فقوله : « وأن ليس للإنسان
 إلا ما سعى » حددت الحق الذي لك والذي توجبه عدالة التكليف ، لكن ربنا لم
 يقل : إن هذا العطاء لله من الحق والعدل . بل هو من الفضل ، والفضل من الله
 هو مناط فرح المؤمن ، لأنك مهما عملت في التكليف فلن تؤديه كما يجب بالنسبة لله ،
 ولذلك أوضح سبحانه لنا : تنبهوا . . . أنا كلفتكم وقد تعملون وتجتهدون ، لكن
 لا تفرحوا بما سيجمعه هذا العمل من حسنات ، ولكن سيكون فرحكم بما يعطيكم
 ربكم من فضله قال سبحانه :

﴿ قُلْ يَفْضِلُ اللَّهُ وَرَحْمَتَهُ فَيُزِيلْ ذَلِكَ وَلْيُفْرِحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾

(سورة يونس)

وذلك الفضل من الله يرد على من يقول : كيف يحيى « ثومان » أو من دون
 « ثومان » ويكون في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء ومع الصالحين ، ونقول :
 لو لم تكن منزلته أدنى لما كان في ذلك تفضل ، إنه ينال الفضل بأن كانت طاعته
 لله ولرسوله فوق كل طاعة ، أما حبه لله وللرسول ، فهذا من سعيه وعمله بتوفيق الله
 له - وما توفيقه إلا بالله - والفضل هو مناط فرح المؤمن ، « ذلك الفضل من الله
 وكفى بالله عليما » . ونحن نرضى ونفرح ونكفى بعلم الله ، لأنه سبحانه يرتب
 أحكامه على علم شامل ومحيط ، ويعرف صدق الحب القلبي وصدق الوفاة :